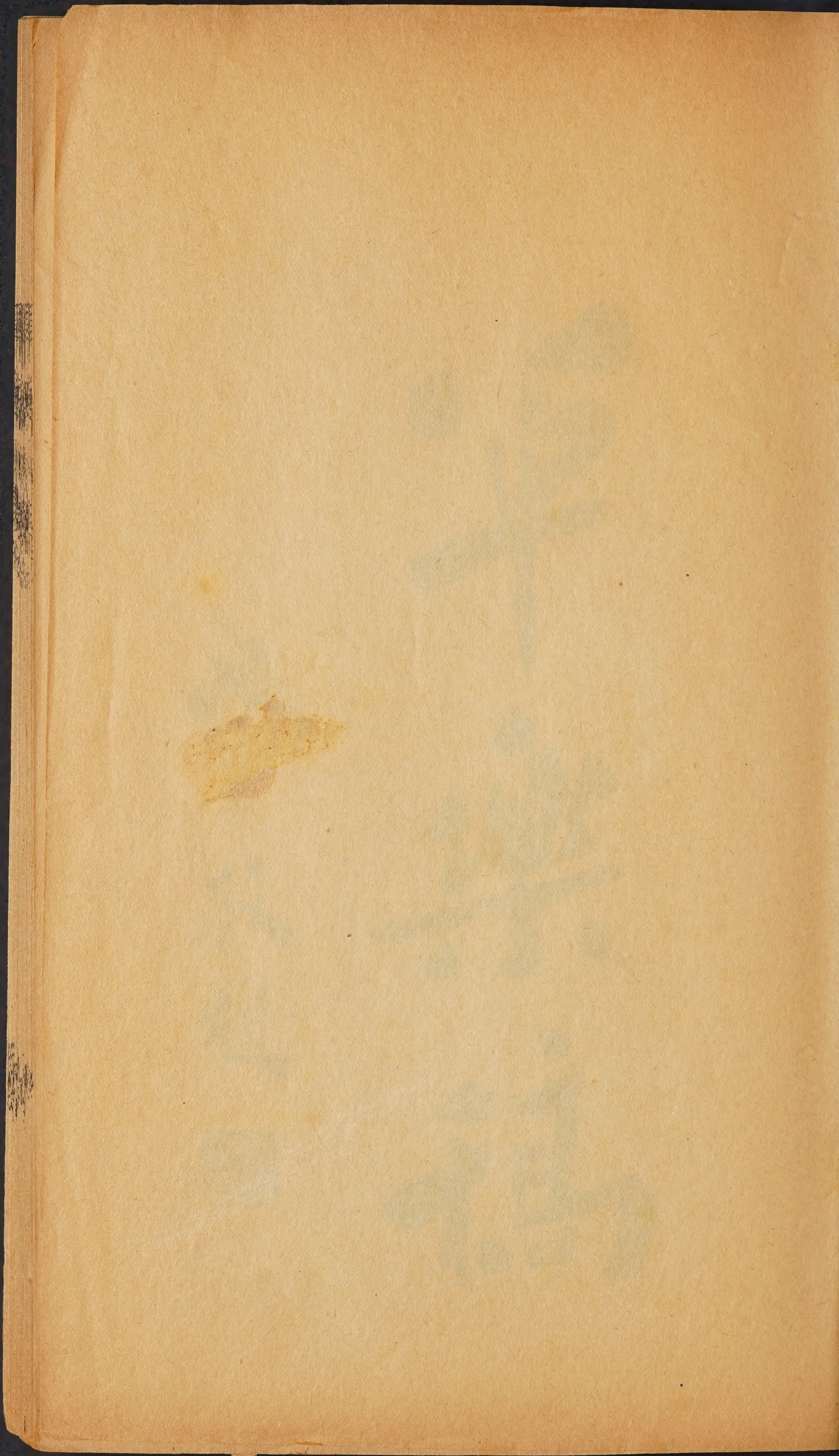

軍樂稿

岷羊牧題

宣统元年
孟春石印

叙

鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劍遷其地弗能為良而刀斤削劍無地無之非有所限也特有良有不良焉耳器固有之聲音亦然南燕慕容超因樂工不備南掠晉人肄習夫青州何至無樂工第有之而未必能良其良也超何為挑釁強鄰以怒方興之敵蓋自古製樂之聖人皆生於北後乃不宜於北人有莫知其所以然者矣映庚以乙巳正

月奉檄修軍樂閱三月聲律粗有發明出軍歌十餘闋付工肄習而工非工也皆語言傖重之樂隊教以兵歌久之尚可成聲至於工歌將永永不能成聲苦其難也相率而去之傲然曰吾受樂於洋人何為以汝國之樂涸我映庚適於是時出薊門遠役北塞及歸又權津郡樂工學堂名而已至明年出守邢州而其事遂輟茲特恐其久而淹也爰拾舊稿版而序於簡端曰樂之譜火於秦樂之事夷於

漢孝文除挾書之禁齊魯諸儒始稍稍以經傳世魏文侯之樂人竇公亦出於其時及時而求之秦火以前之老師必有存者而文帝黃老景帝名法均不足以及之至孝武有志修舉而三百篇之譜僅存關雎鹿鳴四章至不得已而以李延年協律抑未思舜臣二十有二人夔獨稱后忽焉而夷於優倡故三代以前儒者以不知樂為病三代以後儒者轉以知樂為病觀於桓譚鼓琴見責於宋宏蓋風

會為之也晉之東也太樂之器没於劉石吳歌子夜青谿白紵之俗樂以興桓伊以箏笛合於詩歌俗樂通雅使君不凡嗣而齊梁之豔體結綺臨春之唱和莫不被之管絃蒸為風俗聲音之道通於南而塞於北誠非一朝夕之故矣然則樂律將由此而明乎曰不能漢京房求三分損益之數而不得則增為六十律及劉宋錢樂之又增至三百六十律何承天駁之以為改林鐘之管即於聲韻無失總

之皆以數求律不以聲求律按是時晉之太樂歸自北伐者已數十年設有明乎此者用荀勗之尺以定黃鐘之管黃鐘定而餘者無不定何為其膠膠也蓋所謂通於南者特詩歌之謂豈樂律之謂乎然或謂詩歌無當於樂律抑又不可聲律之學賢者知其道不賢者知其器道與器離道亦虛而無所於麗吳歌靡矣而唐之五七言宋之長短句元明之南曲北曲無不濫觴於此學者有志於樂即器

見道不難也且

國家典禮之樂沿用宋詞尤為俗樂通雅之證特太常部伎溯其初皆吳人北人之製聲譜稱伶工者蓋寡焉或者曰執洋技者亦自噌呟鞺鞳以成其粗厲之音北人至能為海外之樂乃限於域中何也曰不見今戟門之鼓吹乎鳴騶出入而不以為選者音弗習也若其人稍辨宮商聆其聲遂不可入耳雖露蒿里乞子所歌下里巴人國中皆和

洋師所授何以異此而其誤均在於無選擇百人之中能
習歌唱者不過數人千人之中可言音律者尚不及數人
樂隊所肄大抵無人不能聰異者並可不學而能世有不
學而能之事而可謂之工也哉且夫以聲為律者聖人也
以聲協律者藝人也但能慎選北人藝人縱不可遽企而
燕筑趙瑟淇謳虞唱亦未敢靳人以能遷地弗良之說正
不必其果驗若但以樂隊為之則刀人而使為斤削人而

使爲劍勢不至破壞不止二三君子有欲昌明樂律者譬如百工但請坐而論之作而行之審曲面埶鄙賤者之職也映庚弗敢辭

光緒三十四年夏五月海州李映庚叙於正定府衙齋

軍樂稿卷一

署正定府知府李映庚謹擬訂

元和曹澐
金匱陳嘉梁 同校譜

卷一

卷三

軍中散曲

卷四

中外字譜表序

東晉而後黃鐘無定聲吹灰積黍及身度之法諸家聚訟而皆

歸於無定洪惟我

聖祖仁皇帝亶聰天縱而又不憚布算之密稽考之博且勤

御製律呂正義一書以今尺七寸二分九釐定黃鐘之管臣等檮昧亦

知服

聖學之精究未測其精之何所極也今乃取

御定之宮音較歐美各國之宮音適相脗合不差黍絫而西樂發音之處適當中樂下徵發音之處此尤奇之奇者夫歐人發明律學其書流入中國在乾隆初年乃與中國之音適合固足見人心之大同而豈知中國早有

大聖人秉中抱和製為正聲隱樹全球之準則將使寰宇內外百千萬年之言律者將永永於此折衷非

至神其孰能與於此至於字譜工尺等字始見於宋燕樂書而上尺之

間有半字曰句歷稽宋樂亦罕有以句音入調者至其聲位乃應笛而不應簫要之簫笛不同聲則無不同猶之泰西各國字譜各殊而其聲總歸於一今取各國公用之法國字譜及其初入中國之字譜附於中樂古今字譜都爲一表俾執器者歸於大同焉

少角	少商	少宮	少變宮	羽	徵	變徵	角	商	宮	變宮	下羽	下徵
仩	伬	仕	乙	五	六	凡	工	尺	上	一	四	合

⿰亻拉 ⿰亻所 ⿰亻發 侎 倈 侸 西 拉 所 發 米 來 豆

⿰亻拉 ⿰亻朔 ⿰亻之 ⿰亻鳴 ⿰亻勤 ⿰亻烏 位空 拉 朔 之 鳴 勤 烏

按西法五綫譜五綫四空共九音上下各界短綫凡十三音故所表止此其上豆上來字未立字譜以今用仩伬字譜之例通之豆下之字仍為所發審音者自知又西樂舊止六音第七音為空位今增一音曰西音始完備矣

中外律呂表序

歐美之樂律呂各有七而我自古相承爲六律六呂者非缺也古者黃帝製樂音始於宮進之有變徵退之即不及變宮故爲六律周景王時泠州鳩曰大不過宮細不過羽若今音始下徵下徵而下有下羽宮與下羽之間即不能無變宮而其音皆大於宮使古之音早有大於宮者則州鳩之言何居矣且是時齊相晏子已有六律七音之說雖服註不精不詳而鐘之七律已

有顯據乃漢以來之言律者無慮數十百家變宮一律卒無有
發明者何也蓋由於視樂太精以十二律呂分配十有二月候
氣吹灰已有實驗且謂律呂者古聖人之遺自非聖人得位不
敢有所損益於其閒懿乎煌煌乎

聖祖仁皇帝之論曰黃鐘首音宮應太簇次音商應遞推之至七音則
曰半黃鐘七音變宮應其論半大呂也亦然從古至今變宮始
入律臣等恭譯

聖語蓋猶謙讓未遑不欲顯去乎六律六呂之名而變文起例曰半黄鐘半大呂者蓋猶之變黄鐘變大呂也云爾今合中外律呂為一表以見居數萬里之外操殊異之音者尚能與

天合符而我中國之言律者亦可以舍舊謀新而得所依據矣

羽上轉為變宮應鐘在宮與變宮之間

應鐘 南呂 林鐘 仲呂 夾鐘 大呂 半大呂

無射 夷則 蕤賓 姑洗 太簇 黄鐘 半黄鐘

羽　徵　變徵　角　商　宮　變宮

俫曰士　但曰士　西曰士　拉曰士　所曰士　發曰士　米曰士

米俫曰　俫但曰　但西曰　西拉曰　拉所曰　所發曰　發米曰

按宋簡字譜凡兩字之間皆有字曰高合高四高一曰勾曰高尺高工高凡高六高五緊五勾既自亂其例緊五則未知音在何處古樂半音無專名即西人樂器雖有半音亦無字譜殆亦如我之古法分律呂不分宮商二律可相假借也逮七清音出陰陽之位始釐然各當矣七清見後表不具論

中外律呂旋宮表序

律呂相參即不能成聲而史氏百家之旋宮律呂似乎無不參者原其始蓋出於經夫經語簡質古文假借古之時六同有主名同之宮商無主名故陰律之宮商即假陽律之宮商以為用如大司樂之圜鐘為宮南呂為羽大呂為角應鐘為羽之類皆清宮清角清羽也清之說不見經師曠師涓奏清角清羽其說不衷於儒者而關雎清商鹿鳴清宮漢之時始萌芽矣至宋樂

四清之説始著特以倍半之半音為清又非古之所謂清均未能百世以俟儒家尊經而不敢補經一仍其舊以待人之自悟不善讀之至有思之終身而不得其解者此亦在位之

聖人所宜有事也臣等恭按

御製律呂正義五音二變篇有曰陽律從陽陰律從陰各成一均而不相紊又區宮商七音之半為清宮清商七音使不紊於宮商之正斯誠可為天下後世法矣乃歐人之言律也又不盡然嘗閱

徐日昇德禮格之書剛柔二紀與我之陰陽二均同而剛柔往往相互為用在我則弦度之吟揉南北曲之出調偶一為之以寫不盡之致在彼則專以互用為工方以歧異之音為難能而可貴也而言乎聲調則不協言乎意態則不莊不莊不協君子無取焉今使律與律旋呂與呂旋各有部居不相淩雜亦正樂之一端也作旋宮表

中外律旋宮表

律	古法	今法
黃鐘	宮居宮位變宮變徵為變餘為正	工調工居工位凡乙為變餘為正
太簇	宮居商位徵宮為變餘為正	凡調工居凡位六上為變餘為正
姑洗	宮居角位羽商為變餘為正	六調工居六位五尺為變餘為正
蕤賓	宮居變徵位角變宮為變餘為正	五調工居五位工乙為變餘為正
夷則	宮居徵位變徵宮為變餘為正	乙調工居乙位凡上為變餘為正
無射	宮居羽位徵商為變餘為正	上調工居上位六尺為變餘為正
半黃鐘	宮居變宮位角下羽為變餘為正	尺調工居尺仩位工四為變餘為正

西法

豆曰士豆	居豆位米	西為變餘	為正
來曰士豆	居來位侸	法為變餘	為正
米曰士豆	居米位侎	所為變餘	為正
法曰士豆	居法位拉	米為變餘	為正
所曰士豆	居所位西	法為變餘	為正
拉曰士豆	居拉位侸	所為變餘	為正
西曰士豆	居西位拉	米為變餘	為正

中外呂旋宮表

大呂	夾鐘	仲呂	林鐘	南呂	應鐘	半大呂

古法	今法
清宮居清宮位清變徵清變宮為變餘為正	清宮調清工居清工位清凡清乙為變餘為正
清宮居清商位清徵清宮為變餘為正	清凡調清工居清凡位清六清上為變餘為正
清宮居清角位清羽清商為變餘為正	清六調清工居清六位清五清尺為變餘為正
清工居清變徵位清角清變宮為變餘為正	清五調清工居清五位清工清乙為變餘為正
清宮居清徵位清宮清變徵變餘為正	清乙調清工居清乙位清凡清上為變餘為正
清宮居清羽位清徵清商為變餘為正	清上調清工居清上位清合清尺為變餘為正
清宮居清變宮位清角清下羽為變餘為正	清尺調清工居清尺位清工清四為變餘為正

西法

西法
豆來曰清豆居清豆位清西清米為變餘為正
來米曰清豆居清來位清豆清法為變餘為正
米法曰清豆居清米位清來清所為變餘為正
法所曰清豆居清法位清拉清米為變餘為正
所拉曰清豆居清所位清西清法為變餘為正
拉西曰清豆居清拉位清豆清所為變餘為正
西豆曰清豆居清西位清拉清來為變餘為正

按宋四清曰黃鍾清大呂清太簇清夾鍾清或曰宋樂下於唐樂四律有餘故加四清宮以少宮少商主律或曰古鍾磬皆十有六是用樂增至十六音非用以主律也若主律則為十六律

矣總之與古之清宮清商不合蓋七音皆有清濁清者高正音

半字故曰清謹遵

睿製以正音屬陽律以清音屬陰律即西樂之未立字譜者亦以此法

馭之龤聲不亂雅是

王者大居正之義也

凡例

一恭查乾隆時莊親王等奏請羣臣行禮樂章用七言四句及五言四句得

旨所奏五言七言近於詩句樂章仍以長短句為是恭按長短句即詞之原名今擬

神武頌升旗頌等章欽遵

高宗純皇帝聖訓敬擬長短句詞令以昭法守

一宴饗之樂向多有聲無字

高宗純皇帝諭曰宴饗者小雅之遺其有聲無字之樂按其音節一概補入仰窺

聖意蓋謂依永者聲而永言者歌也今擬軍中宴饗等歌庶不致有聲無永

一古今字譜名異實同

高宗純皇帝諭曰工尺字沿用已久若令樂工改用宮商等字心手俱所未嫻其勢亦有所難嗣後樂工取便用工尺等字仍兼注宮

商等字以趨莊雅今謹於歌詞之有關典禮者兼注古字古字之中如少宮少商下羽下徵之類用古法別加標注畧省繁難其餘仍注今字以歸簡易

一歌譜先辨明宮調宮者定宮音之主位調則以聲音之結構而成今俗譜所標之宮調中呂仙呂南呂黃鍾商角等字皆調名非宮名既乖律呂且易惑人今先標明各宮而沿俗調名亦出於宋樂髓相沿至今莫之能易故注調即以此為準

一宋沈括有言角居五音之中當以角爲主不當以宮爲主不知五音二變皆可爲宮括言本不知樂然自宋以來俗例皆以角主調不以角爲黃鍾之宮而以角爲定調之宮宮即工也恭查
御製律呂正義旋宮篇亦有黃鍾工調太簇凡調之說知俗例亦在不廢今於宮調之必須變通者沿葉堂譜例添注某調二字及軍人所歌不足以辱律呂者概注爲某字吹調

一今樂一章爲闋古樂一章爲成古法有一成不變者無數成不

變者即如元曲亦用斯例一齣未終聲情頓改一折之內音響
暗更移宮換羽非熟於此者不能故所譜非遇情之至變不能
以常律論者首尾皆祗一宮免致為歌者所苦

一元曲雖自闢法門仍不離乎宋法宋人有集詞元明始有集曲
在古概謂之犯徐興華輩又以犯之名無所取概名為集曲不
如同宮調者為集不同宮調者為犯有以犯為禁者亦有以犯為
工者南詞法律一書辨之最晰此編亦間用犯必不致為法律所

料者方敢用

一隋唐以來用律不用呂其樂懸致有啞鐘之誚

國家樂律修明斷非如隋唐之簡畧然亦未嘗按月用樂致為月令所愚盖姜堯章大樂議辨之最詳無能奪也故歌譜各皆用律若為蒙學堂及女學堂所採用者則提高半字以應六呂閱表自知

一宮低則調高宮高則調低如用蕤賓夷則二律則下角下商下

宮等音即當入調實則仍居下羽下徵之位旋宮之妙不能易
也表中不能備列用工尺上等字作代識曲者自能辨之
一樂記朱弦而疏越一唱而三歎如三百篇之反覆長言及後世
之陽關三疊皆歎也乃至宋詞而歎之法湮是以朱子有有唱
無歎之說然至元詞則歎之法又復古此編所擬多用複句複
腔以存三百篇之旨然必按之元明詞例可以義通者斷不能
自為風氣

一宮有調調有腔同一宮而調各不同同一調而調之腔又各不同蓋字有四聲陰陽之殊音即因之而殊但不能出乎調之規模而已易之道不易而至易樂亦猶是也然以軍人之武蒙學之稱調不易而腔易即不啻强以所難故凡軍歌之通用於蒙小學堂者概用吹調前腔之腔皆不更易

一字音分隸於唇舌齒喉各部而成音後有三大部以統之曰尖曰毛曰秃毛音南方有北方無軍歌當以京語為準自應删去

毛音入聲則不論南曲北曲均派入陰陽上去四聲則於歌唱之中寓齊一語言之意蓋宜守者聲律不必墨守者崑律也

一周禮鞮鞻氏掌四裔之樂與其聲歌漢張騫隋鄭譯亦採西番諸國之聲登之雅奏此譜所用大石調即大食國之遺音也用歐美之器何不可採歐美之音但其音可採軍中則不可用軍事以齊壹心志為主歌者言之表聲者歌之表也故所譜上遵國家之成憲下沿宋元之義法遠方之調概不攔入焉

一按譜例凡句讀疊韻押叶等字皆當旁註今詞曲概用京音曲韻有時不能遵守故僅用勾勒以清句讀至板眼向有正板襯板有中眼而無前後兩眼似襯板可無而前後眼不可省今點板不分正襯添前後兩眼似較簡明

軍樂稿卷二

神武頌 工歌

臚朐河伯臨風拜

黃幄踰沙塞杭愛山前氈裘百萬共沐

恩如海　昭磨多上龍雲蓋雨打胭脂壞北

斗南来煙塵淨掃丕冐

天無外

右第一章爲平朔漠之頌詞名城頭月黃鐘宮小石調

青海部吐谷渾之苗裔也

先朝事受茅土常貢馬爲何拘漢使淩區夏

奮

蟻蝨抗

天旅不勞

戎車駕五千騎犁庭掃穴拓疆桑絡野

右第二章爲收青海之頌詞名迴天樂黃鐘宮小石調

踰瀚海西行望天山北倚游牧國瓦拉分

四是我

先朝盪平地仁不取再傳邊患起

呑併一單于

圍攻三伐已天棄乃自相芟薙伐罪長驅

虎貔士

皇一怒開邊三萬里

右第三章爲夷準部之頌詞名握金釵黃鐘宮小石調

城郭戎邦三十六齊拜天方貴胄緣我歸

温宿歸來敢負

恩高厚　虎旅徂征傒我后洱庫河邊遁走

傳檄皆函首

神功永照崑崙岫

右第四章為定回疆之頌詞名惜芬菲黃鍾宮小石調

升旗頌 工歌

粵自

開基興京樹纛一着

戎衣

建極東維遼金舊壤並就芟夷嗚茄鼙旆

巡西各部落壺簞拜師

再駕踰遼混同蒙漢三姓編旗

右第一章為贊旗之頌詞名柳梢青姑洗宮越調

帝洛勝國訖天明命遂清九服水息鯨波陸屯虎

旅天耀

龍德

聖神留此旌章歷

數代雨風櫛沐言告師干二三戎長敬哉毋忒

右第二章為升旗之頌詞同前另體

望
闕吟
星爛
堯階風盪

舜琴景色葱蘢

上苑青瑣乍開

紫陛羣趨想見一行冠冕稽拜傾忱共惹得

御鑪香篆

朝典願歲歲欽承

恩波流行

後
臣本牙爪摘疏建閫外旌旄優蒙

天眷恭上春臺獻頌稱觴簫韶聽來非遠鵠

立凝眸入望有五雲

宮殿歡忭敢敬誦庶幾式醼

右二章為軍中

朝賀之樂詞名燕山亭變黃鐘宮大石調

曾浥

楓宸露念戎臣職當專閫難儕鵷鷺翹首

帝鄉臨尺五只在彩雲多處又逢者

千秋令序驅馬未能朝

玉闕駕長風親禱崑崙圃自天錫受多祜

後方今軍士歌常武喜周家攻車吉日再

當庚午未有殊勳追召虎但爇心香一炷

祝

聖壽山河並固旌節花開含瑞氣寘干戈齊

換班衣舞萬年曲奏笳鼓

右第二章為軍中賀

萬壽之樂詞名金縷曲太簇宮南呂調

皇州金闕高千仞聽

九天樂近

一人霞冒萬方蔭謹拜嘉獻悃

闓澤軍中同沾潤又見來琛書瞻仰臣無任

如倚

陛楯

右一章爲軍中凡有慶賀及一切拜　恩之樂變黃鐘宮大石調

饗賓歌 工歌

正宮集曲 錦纏樂 低一調歌 錦纏道首至八

一團團家國憂蕭寥

萬端誰與話愁煩喜今番嘉賓戾止盤桓

論戎韜方今正難看邊疆外似平安萬里

錦江山隨處有强人窺覽 普天樂末二句 仗碩

輔壯猷深算體天心運國力挽狂瀾

鴈燈樂

鴈過聲首至合

兵端始嶺南海岸突窺我

津門海關花門火燎宜春苑到今朝授師

干大周防須有百園

別銀燈五至六

困難對洪流

泛濫 普天樂末二句 仗碩輔壯猷深算體天心運

國力挽狂瀾

芙蓉白練樂 玉芙蓉首至七 龍旗海上蟠一関隨波

散須從新做起莫畏多艱正是同心可斷

滄江水合手能移華嶽山也是風潮樱 白練序第七句

不呵便洞重門全沒闌欄 普天樂末二句 仗碩輔

壯猷深算體天心運國力挽狂瀾

刷子尾樂 刷子序首至五

苦勸加餐更當筵借箸籌

算通盤外有漏卮元氣漸形凋殘 尾犯序六至八

轉盼終能得度支滿溢但結得民心不散

普天樂末二句

仗碩輔壯猷深算體天心運國力

挽狂瀾

後饗賓歌 工歌

第一闋迎賓之樂

變黃鐘

念奴嬌序 高大石調

天	空	雲	斂	看	平	沙	淺	草	貔	貅	萬
五	五六	工六	五伬仕五	六	工五仕	五六	工尺	工六	五仕	五伬六工尺	工五六工尺

竈連營昨夜招搖光閃灼客星又照前庭

將迎萬里知交五洲人士趨蹌劍佩不論

兵從此後敦盤相見樽俎無驚

第二關進酒之歌

前腔

高擎琥珀深盃珍珠淺滴聊將東道

微誠國有酒泉西海曲隨波流到東溟酩

酊天半瑯璈雲中玉笛旅懷大好醉中聽

從此後敦槃相見樽俎無驚

第三闋進膳之歌

前腔

膻腥水斫潛鼉山煎鳴雉易牙味苦

難精皷瑟投壺人易倦聊供果腹遊行羣

英鐘磬既同笙簧既奏區區幸有肉如陵

從此後敦槃相見樽俎無驚

第四闋徹膳之歌

前腔

忘形果實堆盤花枝照盞笑談刀匕

縱横合座賦詩歌醉飽傞傞尚有餘情嚴

更列障鼓鼙戍樓燈火花驄緩轡曳雲軿

從此後敦槃相見樽俎無驚

軍謳歌　工歌

太簇

棹角兒南呂調

咽住了霜天鼓笳舉起了春風

孟單令肅肅衆無敢譁意切切軍中團話

話歐西智斯愚大併小富陵貧衆暴寡一

般礪爪磨牙爭雄競霸兼弱攻瑕細評他

無非是軍心團結共掙邦家

前腔

論國勢我是全球一家論聲靈曾服

當年羅馬論宗教那有祆回佛耶論疆土

誰比洸洋東亞為甚的廣南灣膠州澳圖

們江威海衛皆思剖豆分瓜本來強大甘

受凌壓恨無涯忍再縮頭蒙面玷我中華

前腔

列我行曾為國家爪牙習專科曾學

前人兵法說剛強大都選鋒鏌鋣論威嚴

大概風生叱咤若想到迫通商強和約失

海權展祖界幾人膽落邊笳驚驚嚇嚇姹

姥媽媽最堪嗟誤使一班婦女手執刀叉

前腔

要命呵不是中朝將家退避的不是大

邦兵馬到盡頭都是人生有涯要不朽還

是榮名無價試與他較短長論主客紫生
營打死仗一般血肉無差強的魚龍變化
弱的蟲蟻泥沙眼巴巴只盼報仇雪恥再

整

支

那

饗士歌

出軍饗士合座時工歌一闋酒酣再歌一闋以下二闋為歲時饗士歌次同

黃鐘

步步嬌犯調 仙呂步步嬌首至五

濁酒肥牛人同醉不

是娘行會生就好男兒又受國家疆場之

寄指日要興師（皂羅袍五至八）礮工步騎諸般整

齊隨身軍器片時莫離（一江風末一句）上場來吐

一吐英雄氣

前腔 步步嬌首至五

濁酒肥牛人同醉有話牢牢記生死命難移一旦偷生終貽後悔看我手揮旗

皂羅袍五至八

向前殺敵反為生機貪生

怕死即為死期一江風末一句名塗地更甚似身

塗地

前腔步步嬌首至五濁酒肥牛人同醉說起軍人

事身執國兵役先愛國家方為愛己譬與

衆軍知（皇羅袍五至八）國為全體兵為一肢國為

大樹兵為一枝（一江風末一句）國與兵處處相關

繫

前腔 步步嬌首至五

濁酒肥牛人同醉此樂非

容易操練沒閒時準備邊疆一朝有事令

節且酣嬉 皇羅袍五至八 如兄如弟今朝酒盃爲

將爲士明朝鼓旗 一江風末一句 須知道從來軍

令無兒戲

軍禱歌 工歌

第一闋迎神之樂

太簇 梁州序調 南呂

雞籌催漏濃雲噴獸劍佩雍容拱

候金鏗鼓驟橦来天半旌旆蒼龍夾轂白

虎鳴騶葆羽紛前後精誠非藉膻薌透血

性潛通達九幽向階下先泥首

第二闋昭告之樂

前腔　左執騂牲右陳醴酒親向神前細剖

皇家仁厚不興無義戈矛其奈朘吾疆宇

夷我人民不忍同顛覆今朝鑿破凶門走

不到功成死不休原來是國民鬬

第三闋申禱之樂

前腔

有形攻掊無形機紐先舍心肝胸脰

有攻無守今番不作神羞則是搗虛披亢

用間出奇難得機緣湊事關人力皆天授

更賴神功破鬼謀這就裏憑神佑

第四闋送神之樂

前腔

龍韜詛冠虎符奔走將撤靈筵俎豆

明神啟牖出師定掃旄頭恍有雲車陟降

風馬奔馳直指雲臺宿歸時當有彤弓奏

再謝令朝神降麻取凶豎作芻狗

